四庫全書

子部

羣書考索卷四十四

宋 章如愚 撰

禮器門

圭璧類

朝聘圭璧禮書曰葢玉有朝覲之玉有覜聘之玉有獻享之玉禮於朝覲之玉言其所瑑桓躬信穀蒲是也覜聘之玉言瑑而已瑑圭璋璧琮以覜聘是也若夫享獻之玉諸侯以享天子則不瑑玉人謂璧琮九寸諸侯以

享天子是也　周禮玉人曰琬圭九寸而繅以象德琰圭九寸判規以除慝以易行璧琮九寸諸侯以享天子瑑圭璋八寸璧琮八寸以覜聘　執圭周禮玉人曰天子執冒四寸以朝諸侯禮書曰瑁圭則取其覆下而已四寸所以冒方邪刻之所以驗羣瑞　書曰太保承介圭上宗奉同瑁書大傳曰古者珪必有瑁言下之必有冒不敢專達也天子執冒以朝諸侯見則覆之故冒圭者天子所與諸侯爲瑞也瑞也者屬也無過行者得復其

圭以歸其國有過行者留其圭能改過者復其圭三年圭不復少黜以爵六年圭不復少黜以地九年圭不復而地畢削此所謂諸侯之於天子也義則見屬不義則不見屬　周禮大宗伯王執鎮圭玉人職曰鎮圭尺有二寸天子守之鄭氏曰鎮安也所以安四方禮書曰鎮圭尺有二寸則天數也繅藉五采五就備文德也其玉用全無厖雜也　周禮曰公執桓圭玉人命圭九寸謂之桓圭變植謂之威威宮室之象所以安其上也侯信

圭伯躬圭欲謹其行保身各七寸子穀璧象所以養人男蒲璧蒲爲席書曰輯五瑞修五禮如五器卒乃復典瑞曰公侯伯繅皆三采三就子男繅皆二采再就奠信鎮圭執大圭周官典瑞王搢大圭執鎮圭以朝日

大圭天子之笏也天子執鎮圭則猶羣臣之有摯搢大圭則猶羣臣之有笏覲禮曰奠圭于繅上鄭氏謂釋於地也蓋諸侯初見天子執摯以入而其笏搢於紳帶之間及奠摯繅上則取笏以對若今羣臣見君秉笏狀

然則大圭三尺天子服之葢將以執使無虛手其用在莫圭之後　舊圖大圭玉人職云大圭長三尺杼上終葵首天子服之注云王所搢大圭也或謂之珽玉藻曰天子搢珽方正於天下也杼殺也終葵推也爲推於杼上明無所屈也謂之珽者言珽然無所屈此對諸侯荼前屈後直而爲名也相玉書曰珽玉六寸明自炤然則六寸之珽據上下殺者惟頭也玉體善惡露見是其忠實或云明自炤也比他圭最長故得大圭之名以其搢

於衣帶之間同於衣服故以服言之　新圖大圭大圭若今笏是也葢天子既見先王奠鎮圭矣於是執大圭天子見先王猶諸侯之見天子當有所屈故大圭杼上終葵首鄭氏謂王所搢大圭也或謂之珽葢珽自珽與大圭異珽無所屈天子見諸侯見卿大夫之笏也故玉藻曰天子搢珽方正於天下也大圭推其上猶諸侯荼前曲後直天子見天地見先王之笏也故典瑞曰王搢大圭執鎮圭以朝日相玉書曰珽玉六寸明自炤然據

此珽玉六寸大圭長三尺明非一物先儒謂六寸自炤據上不殺者惟頭也大圭三尺令自炤者纔五之一其餘由是一玉俱成豈容玉石頗異於天子用全之説有害

介圭詩崧高曰錫爾介圭以作爾寳韓奕曰以其介圭入覲于王爾雅曰介大也又曰大圭尺有二寸謂之玠圭禮書曰王之大圭長三尺則尺有二寸所以錫諸侯也諸侯之圭長不過九寸錫以尺有二寸使寳之而已

冒圭天子執冒四寸以朝諸侯注云名玉曰冒者言德能覆蓋天下也四寸者方以尊接卑以小爲貴也其圭邪刻之以冒諸侯之圭以爲瑞信尚書大傳云古者必有冒言下不敢專達之義天子執冒以朝侯是見覆之注云君恩覆之臣乃敢進是其冒覆之事然則諸侯所受天子之圭璧者與諸侯爲瑞也瑞也者屬也諸侯朝於天子有過行者留其圭璧三年圭璧不復者少黜以爵六年圭璧不復者少黜以地九年圭璧不復者盡黜

其地此所謂諸侯之於天子也義則見屬不義則不見屬也

鎮圭大宗伯王執鎮圭長尺二寸以鎮安天下葢以四鎮山爲瑑飾故得鎮名典瑞曰王執鎮圭以朝日又曰珍圭以徵守以恤凶荒珍音鎮珍圭以徵守者諸侯亦一國之鎮故以鎮圭徵之凶荒則民有遠志不安其土故王使執鎮圭以往致王命以安之鎮圭大小之制當與琬圭琰圭相依

桓圭大宗伯公執桓圭注云公者二王之後及王之上公也後鄭云雙植謂之桓貫釋云象宮室之有桓楹也以其宮室在上須桓楹乃安天子在上須諸侯乃安也葢亦以桓楹爲瑑飾也雜記曰圭公九寸侯伯七寸博三寸厚半寸剡左右上各寸半

信圭大宗伯侯執信圭注云信圭躬圭皆長七寸葢皆象以人形爲瑑飾文有麄縟耳欲其慎行以保身也

躬圭大宗伯伯執躬圭七寸孔義云直者爲信其文縟

細曲者爲躬其文麗略義或然也身伸而躬屈伸者尊足以侯外而蔽内屈者畀足以長人而已故侯伯之圭瑑之新圖云信圭直躬圭屈舊圖琢爲人形誤矣

穀璧大宗伯云子執穀璧五寸諸侯自相見亦執之曲禮疏曰凡璧則内有孔謂之好外有玉謂之肉故爾雅云肉倍好謂之璧好倍肉謂之瑗肉好若一謂之環此五等諸侯各執圭璧朝於王及自相朝所用也又云穀所以養人蓋瑑穀稼之形爲飾

蒲璧大宗伯云男執蒲璧五寸曲禮疏引此注云蒲爲席所以安人葢瑑蒲草之形爲飾子男不執圭者未成國也圭者天之用璧者天之體盡其用者必盡其體盡其體者未必盡其用此圭璧所以不同也

牙璋典瑞云牙璋以起軍旅以治兵守先鄭云牙璋瑑以爲牙牙齒兵象故以牙璋發兵若今時以銅虎符發兵也後鄭云牙璋亦王使之瑞飾兵守用兵所守也若齊人戍遂諸侯戍周之類又玉人云牙璋中璋七寸厚

寸鄭云二璋皆有鉏牙之飾於琰側知然者以其二璋同起軍旅故也葢大軍旅則用牙璋以起之小軍旅則用中璋以起之也首言牙璋中璋不言牙者但牙璋文飾多故得牙名而先言之也中璋次於牙璋明亦有牙以文飾差少故惟有中璋之名不言牙也典瑞不言中璋以大小等故不見

穀圭玉人云穀圭七寸天子以聘女注云納徵加於束帛賈云自士以上皆用玄纁束帛但天子加以穀璧諸

侯加大璋亦七寸後鄭釋典瑞云穀圭亦王使之瑞節也穀善也其飾若粟文然仇讎和之者若春秋宣公及齊侯平莒及郯晉侯使瑕嘉平戎於王是也其聘女則以納徵焉

大璋大璋七寸諸侯以聘女注云亦納徵加于束帛也上云大璋九寸此七寸得云大璋者以天子穀圭七寸聘女諸侯不可過於天子而用九寸也謂用大璋之文以飾之故得大璋之名又案三璋之勺注云大璋加文

飾邊璋半文飾則此璋雖七寸取於大璋加文飾之義

謂遍於璋體瑑雲氣如大璋也

駔琮駔琮五寸宗后以爲權駔琮七寸天子以爲權後

鄭讀駔爲組謂以組繫琮因名駔琮先鄭解組琮以爲

稱錘以起量既用爲權故有鼻釋云此權衡而爲量者

以其量輕重故也天子駔琮既有鼻明后駔琮亦有鼻

也新圖駔琮讀以本字不改爲組亦玉飾也猶所謂瑑

琮

大琮玉人大琮十二寸是謂内鎮宗后守之後鄭云如王鎮圭也射其外鉏牙賈曰言大琮者對上駔琮五寸為大也言十有二寸者并用徑之為尺二寸言射二寸者據用各出二寸兩廂并四寸言是謂内鎮者對天子執鎮圭爲内云射其外鉏牙者據八角鋒言之也新圖鄭云大琮八角然地體方而四隅有維葢所體者四角而已考工記曰土其象方八角之説未之聞

琬圭琬圭圜而宛之無鋒芒長九寸用以治德以結好

後鄭云琬圭王使之瑞節也諸侯有德王命賜之使者執琬圭以致命焉治德即此之謂也結好謂諸侯使大夫來聘既而爲壇會之使大夫執以命事焉行人時聘以結諸侯之好

琰圭琰圭九寸判規以除慝以易行賈云判半也凡圭琰上寸半琰圭琰半以上至首規半以下爲瑑飾諸侯有爲不義使者征之執以爲瑞節也經云除慝謂誅惡逆也易行謂去煩苛也又後鄭典瑞注云除慝亦於諸

侯使大夫来頫既而使大夫執而命事於壇新圖云琰圭判規則圭上圜而判之與凡圭之琰上寸半者異矣鄭謂琰圭剡半以上又半爲瑑飾然琬琰之有瑑飾於經無見此不可考

聘享圭璧諸侯聘天子皆以圭享皆以璧聘后皆以璋享皆以琮其相聘相享則亦如之特其長短與繅之隆殺不同焉耳聘禮曰所以朝天子與繅皆九寸繅三采朱白蒼諸侯朱緑繅八寸是也玉人曰璧琮九寸諸侯

以享天子此上公享天子之玉享王以璧享后以琮皆九寸繅皆三采典瑞曰瑑圭璋璧琮繅皆二采一就以頫聘此上公聘諸侯之玉聘以圭璋享以璧琮皆八寸繅皆二采與聘禮之文合又玉人曰瑑琮八寸諸侯以享夫人瑑圭璋八寸璧琮八寸以頫聘瑑圭璋璧琮又皆八寸則亦上公頫聘之玉也上公聘天子圭九寸其自相聘八寸則侯伯子男相聘宜各殺其玉一寸子男四寸侯伯六寸可知禮於朝聘之玉言其所瑑桓信躬

穀蒲是也若夫享獻之玉諸侯以享天子則不琢玉人所謂璧琮九寸諸侯以享天子是也夫諸侯相朝而享夫人以琮則諸侯享后亦必以琮諸侯享王以璧聘卿享君亦以璧則諸侯相享亦必以璧玉人言璧琮以享天子則后舉矣言瑑琮享夫人則璧舉矣

穀蒲繅藉典瑞曰王搢大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日注云繅有五采文所以薦玉木爲中幹用韋衣而畫之就成也五就五匝也一匝爲一就公執桓圭侯執

信圭伯執躬圭繅皆三采三就子執穀璧男執蒲璧繅皆二采再就繅讀曰藻賈釋曰藻水草之文故讀從之言繅有五采文所以薦玉木爲中幹用韋衣而畫之就成也者鎭圭尺二寸廣三寸此木板廣長亦如之然後用韋衣之乃於韋上畫之一采爲一匝五采則五匝一匝爲一就成也是五采一成者也然則蒲谷二璧其繅藉之形亦如之天子則以五采畫之公侯以三采子男以二采二大夫亦以二采故典瑞云王繅藉五采五就

公侯伯皆三采三就子男繅皆二采再就又云瑑圭璋璧琮二采一就是也既以采色畫韋衣於板上前後垂之又有五采組繩以爲繫其組上以玄爲天下以絳爲地用以繫玉有事則垂爲飾故聘禮記云玄纁繫長尺絢組注云五采成文曰絢組不問尊卑皆用五采組長尺以爲繫所以藉玉使不墜落因以爲飾

璧羡典瑞云璧羨以起度羨不圓之貌廣徑八寸袤一尺又玉人云璧羨度尺好三寸以為度羨徑也好璧孔

也　鄭云羨延也袤一尺而廣狹焉是羨爲不負之見也玉人造此璧之時應圓圓徑九寸今減廣一寸以益上下之袤一寸則上下一尺廣有八寸故云袤一尺而廣狹焉此璧羨天子以爲量物之度也舊圖佩玉之制玉府職曰共王之佩玉珠玉注云佩玉王之所帶者玉藻曰天子佩白玉而玄組綬白玉謂衡璜琚瑀也玄組綬者用玄組條穿連衡璜等使相承受韓詩傳曰佩玉上有葱衡者衡横也謂葱玉爲横梁下有雙璜衡牙者謂

以組懸于衡之兩頭兩組之末皆有半璧之璜故曰雙璜又以一組懸於衡之中央於末繫玉其狀如牙使前後穿突雙璜故曰衝牙毛傳曰衡璜之外别有琚瑀其琚瑀當置於懸衝牙組之中央又以二組穿於琚瑀之内角斜係於衡之兩頭於組末璜蠙珠以納其間蠙蜂也珠出於蜂故言蠙珠納於其間者組繩有五皆穿蠙珠於其間故云也

蒼璧大宗伯云蒼璧禮天牲幣亦如璧色後鄭云以冬

至祭天皇大帝在北極者於地上之圜丘蒼璧者天之色圓璧圜丘皆象天體以禮神者必象其類也玉人曰璧好三寸爾雅曰肉倍好謂之璧然則兩邊肉各三寸與此三寸之好共九寸也又玉人璧好三寸之下云璧琮九寸諸侯享天子以此而言是有九寸之璧也
黃琮大宗伯云黃琮禮地牲幣亦如琮色後鄭云以夏日至祭崑崙之神於澤中之方丘黃者中之色琮八寸以象地比大琮每角各剡出一寸六分長八寸厚寸又

禮記郊特牲疏引先師所說祀中央黄帝亦用黄琮然其琮宜九寸以别於地示

青圭大宗伯云青圭禮東方注云以立春祭蒼精之帝而大皥勾芒食焉圭銳象春物初生其牲幣皆如圭色其圭亦九寸厚寸博三寸剡上各寸半此已下壇兆各隨方於郊設之

赤璋大宗伯云赤璋禮南方注云以立夏祭赤精之帝而炎帝祝融食焉牲幣如璋色半圭曰璋夏物半死而

象馬熊氏云祀中央黄帝亦用赤璋案上下經文祀五精之帝玉幣各如其色季夏土王而祀黄帝於五帝之内禮用赤璋獨不如其色於理未允不如用黄琮九寸爲當

白琥大宗伯云以白琥禮西方牲幣皆如琥色注云以立秋日祭白精之帝而少昊蓐收食焉琥猛象秋氣嚴

鄭圖云以玉長九寸廣五寸刻伏虎形高三寸

玄璜大宗伯云以玄璜禮北方牲幣皆如璜色後鄭云

以立冬祭黑精之帝而顓頊玄冥食焉半璧曰璜象冬閉藏地上無物惟天半見賈釋云列宿爲天文草木為地文冬草木零落惟列宿在天故云惟天半見

四圭有邸四圭有邸邸本也謂用一大玉琢出中央爲璧形厚寸天子以十二爲節於璧四面各琢出一圭皆長尺二寸與鎮圭等其璧爲邸蓋徑六寸摠三尺又與大圭長三尺同用此以祀天旅上帝後鄭氏云祀天謂於夏正郊祀感生之帝也旅上帝謂祀五帝也宗伯青

圭等己見祭五方天帝此又用四圭有邸而祭者彼即四時迎氣及總享於明堂是其常也國有故而祭之也感生之帝亦五帝別言為天者以其祖感之而生故殊異之也此四圭亦博三寸厚寸

兩圭有邸舊圖兩圭有邸此兩圭五寸亦宜於六寸璧兩邊各琢出一圭俱長二寸半博厚與四圭同典瑞注云兩圭以象地數二也僢音絹而同邸又王制注云臥則同僢彼僢謂兩足相鄉此兩圭足同邸是足相鄉之

義上四圭同邸亦然此兩圭祀地謂於三陰之月祭神州之神於北郊旅四望謂五嶽四鎮四瀆也若夫地祇自有黃琮此兩圭有邸以祀地謂祀神州之神於北郊及國有故而旅祭四望以對上四圭有邸以祀天旅上帝也　新圖兩圭有邸按周官義四圭邸璧則兩圭邸琮可知先鄭說四圭有邸謂於中央爲璧圭着其四面一玉俱成葢圭青璧蒼璋赤琮黃不應一玉俱成也且謂之邸以托宿取名然則圭邸璧則以青圭插蒼璧璋

邸琮則以赤璋插黃琮也
圭璧圭璧五寸此一圭宜於六寸璧上琢出一圭長五寸後鄭云圭有邸為璧取殺於上賈釋云上四圭有邸以祀天旅上帝此一圭有邸言取殺者謂取降殺以三爲節也祀日月者若春分朝日秋分夕月幷大報天而主日配以月也其祀星辰若小宗伯云兆五帝於四郊四望四類亦如之鄭注云四類日月星辰運行無常以氣類爲之位兆日於東郊兆月與風師於西郊兆司中

司命於南郊兆雨師於北郊凡祭日月等用此圭璧以禮其神各隨其方色賈釋云兆日於東郊以大明生於東故也兆月於西郊以月生於西故也知風師亦於西郊者以五行土爲風風雖屬土秋氣之時萬物燥落由風亦於西郊知兆司中司命於南郊者以南郊是盛陽之方司中司命是陽故兆於南方也雨是水宜在水位故兆雨師於北郊

璋邸射典瑞璋邸射以祀山川注云璋有邸而射取殺

於四望又玉人注云邸射剡而出也賈云鄉上謂剡出

半圭曰璋其璋首邪卻剡之今從下自邸鄉上總邪卻

之名爲剡而出也此祀山川謂若小宗伯云兆山川丘

陵墳衍各因其方亦隨四時而祭則用此璋邸以禮其

神　新圖璋邸射玉人云祼圭尺有二寸有瓚又曰大

璋中璋九寸邊璋七寸射四寸厚寸黄金勺青金外朱

中鼻寸衡四寸有繅鄭氏謂鼻勺流也凡流皆為龍口

衡勺徑也勺杜子春謂酒尊中之勺也然則勺盛酒以

注爵爵以注瓚瓚形如盤衡徑四寸鼻寸上爲龍形圭璋其柄也祀廟則用圭以禮山川則用璋皆玉為之鼻玉尤美瓚次之圭璋又次之玉人曰天子用全上公用龍侯用瓚伯用將龍鼻也將柄也然則鼻四玉一石瓚三玉二石柄玉石相將舊圖瓚為勺形又鼻為龍稍大而鄭氏云圭瓚酌鬱以獻尸皆非是蓋瓚非酌鬯凡祼酌鬯用爵灌之在瓚爵以灌鬯瓚以受灌而謂瓚酌鬯非矣

圭瓚舊圖玉人祼圭尺二寸有瓚以祀廟後鄭云祼謂
以圭瓚酌鬱鬯以獻尸也瓚如槃大五升口徑八寸深
二寸其柄用圭有流前注流謂鼻也鼻勺流也凡流皆
爲龍口以圭爲柄黃金爲勺青金爲外朱為中央凡圭
博三寸此惟用之於宗廟據祀昊天禮神玉帛牲牷之
外別有燔瘞玉帛牲牷其日月星辰社稷但有禮神之
玉無燔瘞之玉也其宗廟惟有祼圭以禮神亦無所燔
之玉圭柄金勺既異其牝牡相合處各可長三寸厚一

寸博二寸半流道空可徑五分下三璋之勺皆類此
瓚槃典瑞注云瓚槃大五升口徑八寸下有槃口徑一
尺若其材飾則宜用黃金青金爲外朱中央圭瓚旣深
二寸此槃宜深一寸足徑八寸高二寸
璋瓚璋瓚者皇后酌鬱鬯獻尸禮神之器也其制一同
圭瓚但用璋爲柄瓚器小耳司尊彞注云祼謂以圭瓚
酌鬱鬯始獻尸也后於是以璋瓚酌亞祼是也此璋瓚
口徑四寸深二寸柄長九寸其下亦宜有槃口徑六寸

深一尺足高一寸徑四寸一如圭瓚槃形制

大璋瓚玉人云大璋九寸射四寸厚寸黄金勺青金外朱中鼻寸衡四寸有繅注云射剡出者也鄉上謂之出謂剡四寸半以上其半已下加文飾焉周天子十二年一廵守所過大山川禮敬其神用黄駒以祈九委切沈則宗祝先用大璋之勺酌鬱鬯以禮神後鄭云大璋加文飾中璋殺文飾邊璋半文飾但解三璋得名大中邊之義不言文飾之物易曰雲從龍璋瓚既以勺鼻為龍

頭其二璋半已下宜皆瑑雲氣以爲飾祼圭半以下亦宜皆瑑雲氣以爲飾若祭祀宗廟后亞獻則執此璋以祼尸后有故則大宗伯執以亞祼

中璋瓚中璋九寸其勺口徑亦四寸鼻射寸數外内金色皆如大璋其文飾則殺馬天子廵守所過中山川殺牲以祈沈宗祝亦先用此中璋之勺酌酒以禮神

邊璋瓚邊璋七寸其勺口徑璋之厚薄鼻射寸數已下並同大璋中璋惟文飾半於大璋之飾為別天子廵守

所過小山川殺牲以祈沈則宗祝先以邊璋之勺酌灌其神三璋之勺形制並同圭瓚但瓚勺各短小耳三璋之下雖不言槃有之可知其制亦同瓚槃口徑皆六寸圭幣周官小行人合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼此朝覲之用幣者也大宗伯禮天地四方皆有牲幣各放其器之色此禮天地四方之用幣者也太宰祀之日贊玉幣爵之事享先王亦如之此宗廟之用幣者也肆師曰大祀用玉帛牲牷鄭注大祀謂天

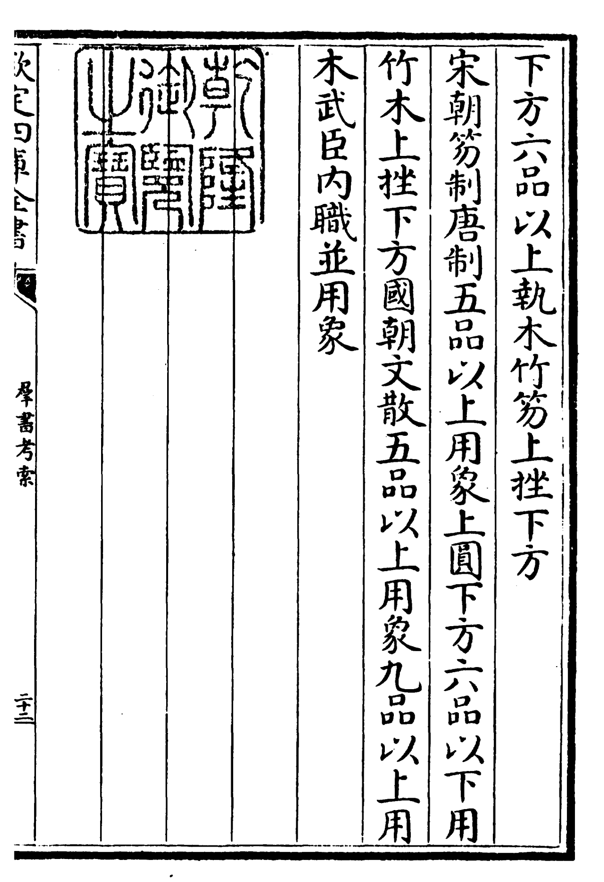
地宗廟也則天地宗廟皆用幣無疑矣公食大夫侑以束帛而庭實以皮大夫相食以束錦此食有侑幣也春秋虢公晉侯朝王享醴命之宥皆賜玉五瑴馬三疋秦后子享晉侯歸取酬幣終事入反魯侯享范獻子莊叔執幣此享有酬幣也燕禮用幣之文特鹿鳴之詩曰既飲食之又實幣帛以將其厚意此燕有酬幣也

笏類

搢笏樂記曰武王散軍而郊射裨冕搢笏釋名曰笏忽

也君有命則書其上備忽忘也徐廣車服儀制曰笏即手板也漢魏以来皆執手板 晋王坦之倒持手板唐段秀實以笏擊朱泚 禮書曰天子之笏以玉諸侯以象玉藻曰笏諸侯以象又曰諸侯荼前詘後直讓於天子也荀子曰諸侯御荼大夫以魚須文竹 玉藻曰以魚須文竹禮書曰蓋竹函其壁堅正有節也前詘後詘無所不讓也以魚須釋飾之卑者不敢用純也士竹本象可也儀禮曰士竹笏禮書曰竹本尤堅正而有節也士以

儀節為尚故笏用馬象諸侯所以爲笏也士卑而伸故飾用馬蓋玉德之美象義之辨竹禮之節天子尚德諸侯貴義大夫士則循禮而已此笏所以異也　周禮典瑞王搢大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日玉藻曰笏天子以球玉又曰天子搢珽玉人曰大圭長三尺杼上終葵首天子服之天子執鎮圭則猶羣臣之有贄搢大圭則猶羣臣之有笏　自西魏五品以上通用象牙六品以上兼用竹木武德中始詔五品以上執牙笏上圓

下方六品以上執木竹笏上挫下方

宋朝笏制唐制五品以上用象上圓下方六品以下用竹木上挫下方國朝文散五品以上用象九品以上用木武臣内職並用象

羣書考索卷四十四

欽定四庫全書

子部

羣書考索卷四十八 五三

詳校官中書臣竇汝翼

主事臣祁韻士覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官中書臣王家賓

謄錄監生臣范鐘

羣書考索卷四十五

宋　章如愚　撰

禮器門

樽罍類

罍樽　按周禮祭器圖云形似壺大者一斛刻木爲之畫爲山雲之形　又云罍廁在六尊之間以盛三酒比於六尊設之稍遠爾雅注云罍形似壺大者一斛又曰卣中尊也此欲見彝爲上尊罍爲下尊也然則六彝爲上

受三斗六尊爲中受五斗六罍爲下受一斛是其差也詩周南曰我姑酌彼金罍孔疏指此諸臣所酢之罍而受一石者也又鄭注司尊罍云罍刻而畫之爲山雲之形既言刻畫則用木矣又引韓詩說士用梓無飾則士已上同用梓而加飾耳天子則以黃金為飾口徑九寸五分脰高三寸中徑七寸五分脰下横徑九寸腹中横徑一尺四寸上下中徑一尺六寸足高二寸下徑一尺畫山雲之形新圖云說文雷字從畾象曰轉又古文靁

字作罍今宜於罍上作乃罍二字

象尊按周禮大尊制圖云春祠夏禴其再獻用兩象尊一獻玄酒一獻盎齊以象骨飾尊鄭司徒云象尊一象鳳凰本朝陸佃云舊傳象尊或爲象載或以其齒飾之亦或空其腹以爲尊蓋古者制尊樣制不一要之同不失為象尊頃見叅知政事章惇得古銅象尊一制作極精緻三足象其鼻形望而視之眞象也

黄目尊按周禮二云彛制圖云秋甞冬烝祼用斝彛黄彛

皆有舟盛鬱鬯黄目也以黄金爲目彛並以金鄭司農云黄彛黄目尊也明堂位曰夏后氏以雞彛殷以斝周以黄目爾雅曰彜卣罍器也鄭玄謂黄目以黄金為飾郊特牲曰黄目鬱氣之上尊也黄者中也目者氣之清明者也言酌於中而清明於外陸佃云舊圖黄目尊畫人目而黄之人目不黄作而黄之理無有也許慎說罍云龜目酒尊龜目黄亦其氣之清明未有知之者也然則黄目宜畫龜目如慎說且龜亦因以為戒禮記正義

曰天子則黄彞之上有雞彞鳥彞備前代之器諸侯但有黄彞故鄭注郊特牲云黄彞於諸侯爲上尊

犧尊按周禮司尊鄭司農云舟尊下臺若今時承槃獻讀爲犧犧尊飾以翡翠明堂位曰犧尊周尊也春秋傳曰犧象不出門尊以祼神罍神之所飲也春祠夏禴用之司尊彞云春祠夏禴其朝踐用兩獻尊一盛玄酒一盛醴齊王以玉爵酌醴齊以獻尸也鄭讀獻字與婆娑之娑義同謂刻鳳凰之象其形婆娑然　毛詩傳曰犧尊

者沙飾也言沙牛飾尊而先儒謂有沙羽飾畫爲鳳皇之形誤矣盖牛有二種一曰沈牛牛之善水者也一曰沙牛俗亦謂之黄牛且言有沙飾也似不爲全牛若今牛鼎有牛之飾而已

著尊爾雅曰著尊略尊也禮樂論曰秋獻用之者麗於下而將以歸根也秋冬者陰也氣象静物尊亦用静物受五斗漆赤中著地無足口圓徑一尺二寸底徑八寸上下空徑一尺五分與獻尊象尊形制容受並同但無

足及飾耳司尊彝秋嘗冬烝朝獻用兩著尊一盛玄酒
一盛醴齊王以玉爵酌獻尸也　又按周禮秋嘗冬
烝朝獻用兩著尊著地無足與獻尊象尊形制容受並
同鄭司農引爾雅曰著尊者著略尊也明堂曰著殷尊
也
壺尊壺尊受五斗漆赤中以壺爲之口圓徑八寸脰高
三寸中徑六寸半脰下橫徑八寸腹中橫徑一尺一寸
底徑八寸腹上下空徑一尺二寸足高二寸下橫徑九

寸司尊彝秋嘗冬烝饋獻用兩壺尊一盛玄酒一盛盎齊王以玉爵酌獻尸　又按明堂位曰壺者以壺爲尊春秋傳曰尊以魯壺

太尊太尊太古之瓦尊也受五斗口圓徑一尺脰高三寸中横徑九寸脰下大横徑一尺二寸底徑八寸腹上下空徑一尺五分厚半寸底平厚寸按周禮六尊制圖追享朝享朝踐用兩太尊一盛玄酒一盛醴齊太古之瓦尊也與甒形制容受同春秋傳曰太尊太古之瓦尊

明堂位曰太有虞氏之尊也儀禮燕禮云公尊瓦太兩
注云瓦太有虞氏之尊也禮器曰君尊瓦甒
山尊山尊受五斗口圓徑九寸脰高三寸空徑一尺五
分足高二寸下徑九寸知受五斗者郭璞云罍形似壺
大者受一斛今山罍既在中尊之列受五斗可知也司
尊彞云追享朝享再獻用兩山尊一盛玄酒一盛盎齊
王用玉爵酌以獻尸注云山尊山罍也　按周禮六尊
圖尊赤刻而畫之爲山雲形　明堂位曰山罍夏后氏

之尊也

雞彝雞彝受三斗宗廟器盛明水彝法也言與諸尊為法也司尊彝曰春祠夏礿祼用雞彝鳥彝後鄭云謂刻而畫之為雞鳳凰之形著於尊上口圓徑九寸底徑七寸其腹上下空徑高一尺足高二寸下徑八寸其六彝所飾各畫本象雖别其形制容受皆同

鳥彝制度容受一同雞彝用盛鬱鬯司尊彝云春祠夏礿祼用雞彝鳥彝謂春夏將祭之先於奏樂降神之後

王始以圭瓚酌此鳥彝鬱鬯以獻尸后亦以璋瓚酌鬱

鬯亞祼經云鳥彝後鄭以爲畫鳳皇形於尊上知鳥是

鳳皇也按書君奭云我則鳴鳥不聞彼鳴鳥是鳳皇故

知此鳥彝亦是鳳皇也其與舟俱漆並赤中前雞彝與

舟欲見法度故別圖之異處自鳥彝已下尊與舟相連

圖之貴省略也

斝彝斝彝盛明水先鄭讀斝為稼謂畫禾稼於尊因爲

尊名然則宜畫嘉禾以爲飾其彝與舟幷漆赤中其局

足内亦漆畫禾稼爲飾

虎彝按制圖云追享朝享祼用虎彝蜼彝虎彝盛明水

畫虎　虎彝畫虎於尊盛明水其尊與舟皆漆赤中其

局足内亦漆及畫虎爲飾

蜼彝盛鬱鬯司尊彝云追享朝享祼用虎彝蜼彝皆有

舟王亦以圭瓉酌鬱鬯以獻尸禮神后亦以璋瓉亞獻

彝與舟皆漆赤中其局足内亦漆畫蜼以爲飾蜼之爲

物鼻露向上尾長數尺其色黄黒有雨即自縣於樹以

尾塞鼻或以兩指 蜼音壘

大罍大罍有蓋祭祀尊也鬯人云凡祭祀社壝用大罍注大罍瓦罍也賈疏云壝謂築土爲墠墠內作壇而祭也若三壇同墠之類此注與封人及大司徒皆二社壝者但直見外壝而言也知大罍是瓦罍者旊人爲瓦簋據外而言此罍亦用瓦取質略之意

瓢齎鬯人云禜門用瓢齎釋云禜是營酇所祭祭神非一取營酇而祭之義也門是國門以祭法七祀有國門

故也瓢齋取甘瓠割去抵以齊爲尊亦取其質略之意也

蜃尊卷人云凡山川四方用蜃後鄭云卣蜃概散皆漆尊蜃畫爲蜃形蚌曰合漿尊之象也口徑一尺二寸底徑八寸足高二寸下徑九寸底至口上中下徑一尺五分容五斗概尊散尊名飾雖殊以義例皆容五斗

概尊卷人云凡祼音埰事用概後鄭云概漆尊以朱帶者賈義云概尊朱帶玄纁相對旣是黑漆爲尊以朱飾

腹故名概尊取對概之義也形制容受一如㕓尊
散尊鬯人云凡䣝事用散後鄭云散漆尊無飾曰散賈
義云對概㕓獻象四尊各有異物爲飾言此散尊惟漆
而已别無物飾故曰散大宗伯以䣝辜祭四方百物是
蜡祭百神與四方百物乃用散尊
酒壺公羊傳曰齊侯唁公于野井國子執壺漿何休云
壺禮器腹方口圓曰壺反之曰方壺有爵飾蓋此壺也
又疏云謂刻畫爵形以飾壺體上下空徑一尺四寸方

横徑一尺一寸強乃容一斛之數也

舟司尊彝云雞彝鳥彝皆有舟先鄭云尊下臺若今承槃其舟外漆朱中槃口圓徑尺四寸其舟高厚各半寸槃下刻殺二等而漸大圜局足與槃通高一尺足下空徑横大二寸六彝下舟形制皆同其舟足各隨尊刻畫其類以飾之此舟漆赤中唯局足内青油畫雞爲飾新圖曰司尊彝彝皆有舟尊皆有罍鄭司農云舟尊下臺若今承槃非是盖彝之有舟以盛鬯則猶尊之有罍以

盛酒且皆以爲戒然則舟宜若後世酒缸稍加大爾先儒用鄭說因爲舟以載彝形制又與舟異若卣有舟以載彝則尊亦宜有馬亦尊有罍以盛酒彛不應獨無也蓋古者惟爵爲有承槃所謂坫與豐是以尊彝則無之

尊彝說尊之爲言尊也彝之爲言常也尊用以獻上及於天地彝用以祼施於宗廟而已故尊於祭器獨名尊彝於常器均名彝籍談曰有勲而不廢撫之以彝器昭

十五年臧武仲曰大伐小取其所得以作彝器襄十九則彝之為常可知矣先王制器或遠取諸物或近取諸身其取之也有義其用之也以類雞鳥虎蜼之彝取諸物也斝耳黃目取諸身也春祠夏禴彝以雞鳥尊以犧象以雞鳥均羽物犧象均大物故也秋嘗冬蒸彝以耳目尊以著壺以耳目均人體著壺均無足故也追享朝享彝以虎蜼尊以山太以虎蜼均毛物山太均瓦器故也

陳禮書

疏布巾冪人以疏布巾冪八尊後鄭注云以巾覆物曰
冪天地之神尚質故用疏布巾也賈義云天地無祼惟
有五齊三酒實於八尊此據正尊而言若五齊加明水
三酒加玄酒則十六尊皆以疏布冪之天地雖無鬱鬯
之彝亦用疏布冪之其四望山川社稷林澤亦用疏布
是尚質也孔疏王制曰布幅廣二尺二寸此巾宜用二
尺二寸之幅而圓
畫布巾畫布巾冪六彝後鄭云宗廟尚文故用畫布賈

疏云畫者畫五色雲氣也宗廟六彛盛鬱鬯以畫布冪之此畫布亦當用二尺二寸之幅而亦圓也

龍勺周禮梓人云勺一升注云勺尊升也又明堂位曰夏后氏以龍勺注云爲龍頭狀柄長尺二寸口縱徑四寸半中央横徑四寸兩頭横徑各三寸

爵斝類

玉爵太宰職云享先王賛玉爵後鄭云宗廟獻用玉爵受一升口徑四寸底徑二寸上下徑二寸二分圓足古

人觀象制器義非一揆故假名全畫其物或取類半刻其形則雞鳥以下六彝禕揄素青二質是全畫其物著於服器者也瓬爵柄畫之類龍勺蒲勺之倫是半刻其形飾於器皿以取類取呼者也

按周禮祭器圖云王爵受一升陸佃禮象圖載石銅爵云有首有尾有柱有足有柄祭統曰尸酢夫人執柄是也夫人授尸執足是也先儒謂柄為尾蓋不見此制今文彥博李公麟家有之中有篆文殆商器也

匏爵陸佃禮圖云舊圖匏爵用匏片爲爵據此乃杓也詩曰酌之用匏爵當如此制爾若爵宜截其鼻以盛酒不應破匏爲之鄭氏說取甘瓠去柢以齊爲正

爵玷按周禮祭器圖云玷以致爵漆赤中畫赤雲氣亦隨爵為飾

觚一升曰觚口徑四寸中深四寸五分底徑二寸六分圓足謂之觚者寡也飲當寡少也漆赤中畫青雲氣適飾其巵凡諸觴形皆同升數則異

觶三升曰觶口徑四寸中深四寸強底徑二寸觶者適也飲當自適四升曰角五升曰散並不圓

爵刻木為之漆赤中爵畫也足也亦畫赤雲氣餘同玉爵之制

角禮記圖禮器曰卑者舉角四升曰角

觥詩卷耳七月桑扈絲衣言兕觥則觥角爵也周官閭胥掌其比觥撻爵之事小胥觥其不敬者則觥掌爵也先儒謂其受七升以兕角爲之無兕則刻木爲之如兕

角然其用則饗燕鄉飲賓尸皆有之十月言朋酒斯饗稱彼兕觥春秋之時衛侯饗成叔而甯惠子歌兕觥其觩則享有觥也鄭人燕趙孟穆叔子皮則舉兕爵是燕有觥也閭胥掌其比是鄉飲有觥也緑衣言兕觥是賓尸有觥也蓋燕禮鄉飲酒大夫之饗皆有旅酬無算爵於是時也用觥 陳禮書

器用類

筥筥圓受半斛主君致饔餼於賓與大夫上介皆以筥

盛米故聘禮云米百筥筥半斛設于中庭十以爲列北上黍粱稻皆二行稷四行是也

簠方簋方以盛棗㮚聘禮注云簠方者器名也以竹爲之狀如簋而方賈云凡簋皆用木而圓受斗二升此用竹而方故云如簋而方亦受斗二升玉人云案十有二棗㮚十有二列注云王后勞朝諸侯皆九列聘大夫皆五列則十二列勞二王之後也后勞有玉案又有竹簠方以盛棗㮚加於案上諸侯夫人無案但有竹簠以盛

褒執之以進

卣書曰秬鬯二卣詩與左傳曰秬鬯一卣爾雅曰彞卣罍器也又曰卣中尊盖卣盛鬯之器也古者人臣受鬯以卣不以彞則鬯之未祼也實卣其將祼則實彞矣

簠圓曰簋盛黍稷之器有蓋象龜形外圓函方以中規矩天子飾以玉諸侯飾以象又考工記旊人為簋受一斗十二升高一尺厚半寸脣寸口徑五寸二分深七寸二分底徑亦五寸二分厚八分足底徑六寸賈釋金人注

云方曰簠圓曰簋皆據外而言也

簠外方内圓曰簠盛稻粱之器口圓徑六寸深七寸二分底徑亦五寸二分厚八分足底徑六寸厚半寸脣寸所盛之數及蓋之形制一與簋同案考工記旊人爲簋及豆皆以瓦爲之雖不言簠簋是相將之器亦應制在旊人亦有蓋疏云據祭天地之神尚質器用陶匏而已若祭宗廟則皆以木爲之

敦九嬪職云凡祭祀贊玉齍注云玉齍玉敦也受黍稷

器然則天子八簋之外兼用敦也敦受一斗三升漆赤中大夫飾口以白金其制與簋簠容受並同但上下內外皆圓爲異耳九嬪主婦贊執有儀故特圖之次於簠簋

敦音對

俎俎謂房俎也明堂位曰周以房俎鄭注云房謂足下跗上下兩間有似於房孔疏云兩頭各有兩足足下各別爲跗足間横者似堂之壁横下二跗似堂之東西兩頭各有房也其俎以玉飾知之者以俎豆相類之物明

堂位說周公之禮云薦用玉豆豆以玉飾明俎亦用玉
飾長二尺四寸廣尺二寸高一尺漆兩端赤中央黑
梡俎禮記圖有虞氏梡俎足四如案
嶡俎禮記圖夏后氏嶡俎
椇俎禮記圖殷俎曰椇讀曰矩
豆豆以木爲之受四升口圓徑尺二寸有蓋高一尺漆
赤中大夫以上畫赤雲氣諸侯飾以象天子加玉飾皆
謂飾口足也盛䪥醓菹醢之屬

籩籩以竹爲之有縢緣口形制容受如豆盛棗㮚梅果之屬鄉射記注云所謂豆宜濡物籩宜乾物是也

甕醢人醢人云王舉則供醢六十甕供醢六十甕致饔餼於賓客之禮供醢五十甕供醢五十甕是甕以盛醢醢也高一尺受三斗口徑六寸五分腹徑九寸五分底徑六寸五分腹下漸殺六寸

登周禮器圖詩云于豆于登形象與豆同畫飾異耳

瓦甒禮記圖祭天用瓦甒

畢禮記器用制云郊特牲宗人執畢先入主人舉肉之
時舉畢助主人舉肉也
棜禮記器用圖云玉藻云大夫側尊用棜長四尺廣二
尺四寸深五寸以陳饌
禁禮記圖禮器大夫士棜禁
篚以竹爲之見掌客
柶按周禮掌客器圖云體有柶用角爲之鉶有柶用木
爲之柶長一尺櫬陣三寸

匜按禮記器用圖云匜者盥手澆水之器以羮魁柄中有道可以沃盥洗水也又公食大夫云小臣具盤匜注云君尊不就洗故設盤匜匜受一斗流長三寸漆赤中口徑八寸深四寸五分底徑六寸微殺流口徑一寸諸侯以象飾天子以黃金飾皆畫赤雲氣

洗按周禮祭器圖洗形如罍

洗罍周禮圖洗罍受一斛

盥盤盥謂用匜沃盥洗手也盤謂承盥洗者承水之器

也故謂之盥盤口徑二尺二寸底徑八寸深二寸受二斗足高二寸下徑一尺漆赤中

几杖記曲禮大夫七十而致仕若不得謝則必賜之几杖惟几杖所以養其身體也　前文帝賛吳王謝病不朝賜以几杖　孔光辭位太后賜太師靈壽杖黄門令爲太師省中坐置几入省中用杖　光武即位詔求卓茂爲太傅賜几杖　唐開元二年宴京師侍老于含元殿庭賜九十以上几杖八十以上鳩杖

几席肆筵設席授几有緝御詩行葦　牖間南嚮敷重篾席黼純華玉仍几西序東嚮敷重底席綴純文貝仍几東序西嚮敷重豐席畫純彫玉仍几西夾南嚮敷重筍席玄紛純漆仍几書顧命　司几筵掌五几五席之名物辨其用與其位禮春官　越席几筵所以養體也荀禮論　几席所以養體也史禮書

几成王被冕服憑玉几書顧命　或授之几詩行葦

大宰大朝覲會同贊玉几禮天官

杖伊耆氏掌國之大祭祀共其杖咸注咸讀作函老臣雖杖於朝事鬼神尚敬去之有司以此函藏之既事乃授之　軍旅授有爵者共王之齒杖注王之所以賜老者之杖禮秋官　五十杖於家六十杖於鄉七十杖於國八十杖於朝記王制

席釋名曰席釋也可卷可釋也　說文曰筵竹席也

三禮圖曰士蒲筵長七尺廣三尺三寸無純　周禮曰王府掌王之袵席　司几筵掌五几五席之名物凡大

朝覲設莞席紛純加繅席畫純加次席黼純諸侯祭祀席蒲筵繢純　韓子曰夏禹爲茵蔣席　漢書文帝莞蒲爲席　大魏諸州記曰鉅鹿廣阿澤多葦出細御席多雲母晉東宮舊事曰太子有獨坐龍須席赤皮席花席經席　史記曰古者封禪席葅稭　漢舊儀曰祭天紫壇紺席六采綺席祭嶽曰菅席

屏風釋名曰屏風障風也扆在後所依倚也　禮記曰天子當扆而立鄭注云扆屏風又曰天子負斧依南嚮而

立鄭玄斧扆爲斧文屏風於户牖之間　禮記曰天子之廟飾也記明堂位　漢文帝紀謂屏爲罘罳天子外屏人臣至屏俯伏思念其事上文疏　唐魏徵十漸疏奏帝曰方以所上疏列為屏障庶朝夕見之　太宗曰永惟治人之本莫重於刺史故録姓名於屏風卧興對之得才否狀輒書之以擬廢置　憲宗使羣臣李絳等搜次君臣成敗五十種爲連屏張便坐

皇邸掌次王大旅上帝則設氊案張皇邸天官　大旅

上帝祭天於圜丘張氊案以氊爲案於幄中以皇羽覆上邸後板也染羽象鳳凰羽色爲之上文注　謂以板爲屏風又以鳳凰羽飾之此謂王坐所置者也上文疏

案禹貢羽畎夏翟後世無夏翟故周禮鍾氏染鳥羽象鳳凰色以爲之覆於板上明堂位及司几筵皆云斧扆此不在寢廟無屋故不得云斧扆故別名皇邸同上

受覲皇邸迴蹕帷宮舊唐禮樂志

黼扆司几筵凡封國命諸侯王位設黼扆禮春官　斧

謂之黼其繡白黑文以絳帛為質依制如屏風上文注

扆之言背也斧扆爲斧文屏風於户牖閒上文注

帷幕掌舍爲帷宫幕人掌帷幕帟綬之事　在旁曰帷在上曰幕或在地展陳于上帷幕皆以布爲之四合象宫室曰幄王所居之帳也帟平帳也綬組綬所以繫帷也上文注

釋名云帷圍也以自彰圍也幕幕絡也在表之稱也廣雅云帷幕帳也

歸藏曰昔女媧氏張雲幕而放古神明

漢書曰秦起咸陽西至雍離宫三百

帷帳不移而具也記曰漢孝文帝所幸慎夫人帷帳不得文繡以示敦朴　王忱魏書曰魏太祖雅性節儉帷帳壞則補納　儀禮曰國君與卿圖事管人布幕於寢門外

簾釋名曰簾廉也自彰蔽為廉恥也　廣雅云㡘㡔上必玄反下音譫㡘也　揚雄方言曰宋魏陳楚江淮之間笛謂之笛或謂之籧自關而西謂之笛南楚謂之篷

笛　說文曰曲受物之形

方諸司烜氏掌以鑒取明水於月禮秋官　鑒鏡屬取水者也世謂之方諸上文注　詩云我心匪鑒　金錫半謂之鑒燧之齊冬官　築氏執下齊同上　太官令掌凡祭之日與卿諸廚省牲鑊取明水於陰鑒取明火於陽燧舊唐職官制

鏡廣雅曰鑒謂之鏡　釋名曰鏡景也有光景也　淮南子曰人舉其疵則怨人鑑見其醜則善鑑　文子曰夫鏡不設形故能有形　晉東宮舊事曰皇太子納妃

有著衣大鏡尺八寸銀華小鏡一尺二寸並衣紐自副漆奩盛蓋銀華金薄鏡三銀龍頭受福蓮花鈕鏁自副

盤杅湯之盤銘曰苟日新日日新又日新 記大學 湯沐浴之盤而刻銘爲戒 上文疏 盤銘刻戒於盤也 上文注

韋弦疏曰韋弦非能言之物聖賢引以自正 魏志劉廙

更雅之體無待韋弦 文選 韋皮繩喻緩也弦弓弦喻急也西門豹性急故佩韋以自緩董安于性緩故佩

弦以自急言王公更雅無待此成上文注

舟淮南子曰古見窾木浮而知爲舟　周易曰刳木爲舟剡木為楫舟楫之利以濟不通蓋取諸渙　呂氏春秋曰虞姁音詡舟物理論曰化孤作舟　揚雄方言曰自關而西謂舟爲舩自關而東或謂之舟　廣雅曰吳曰艑蒲殄反　李虔通俗曰晉曰舶音白　埤蒼曰海中舩曰艆艡上郎下鄒　說文曰江中舟曰艬音禮

釋名曰上下重版曰艦四方施版以禦失如牢檻外狹

而長曰艨衝以衝突敵船二百斛曰舠三百斛曰艇

西京雜記曰太液池有鳴鶴舟容與舟清廣舟採菱舟

越女舟

罔罟包犧氏作結繩而爲罔罟以佃以漁葢取諸離易

繫辭　獸人掌罟田獸時田則守罟及弊田令禽注于

虞中禮天官　湯出見野張網四面祝曰自天下四方

皆入吾網湯曰嘻盡之矣乃去其三面祝曰欲左左欲

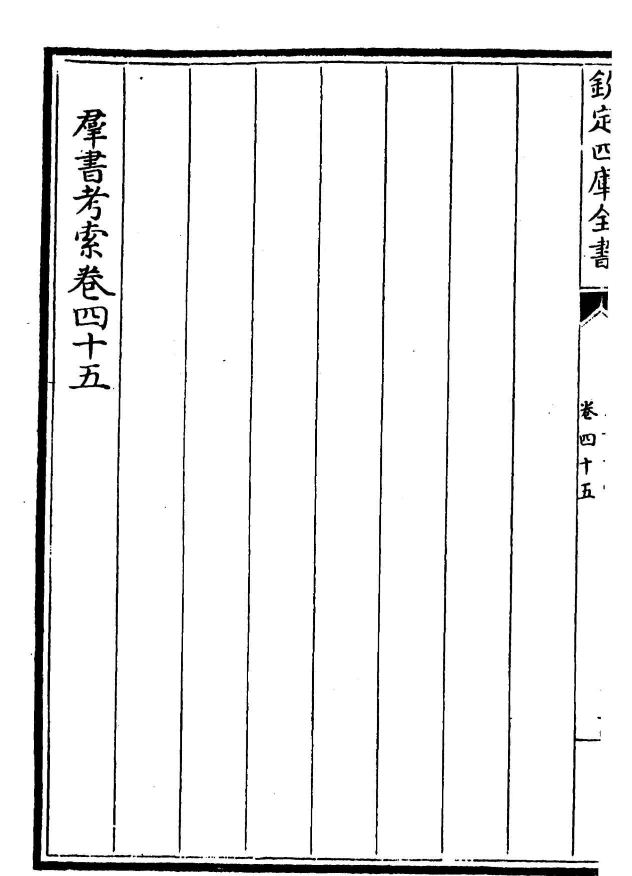
右右不用命乃入吾網諸侯聞之曰湯德至矣及禽獸

史殷紀

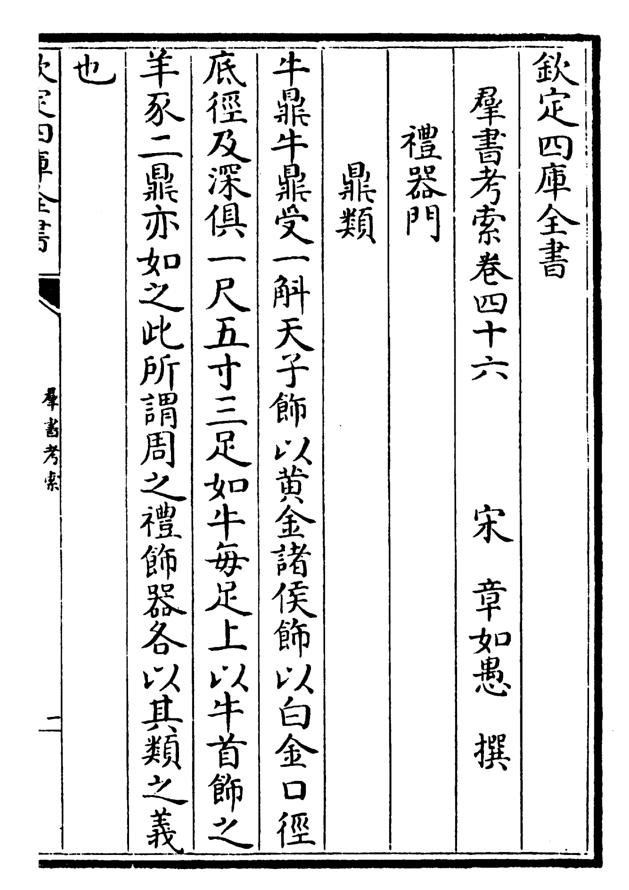
欹器孔子觀於魯桓公之廟有欹器焉夫子問於守廟者曰此謂何器對曰此葢爲宥坐之器孔子曰吾聞宥坐之器虛則欹中則正滿則覆明君以為至誠故常置之於坐側顧謂弟子曰試注水焉乃注之水中則正滿則覆夫子喟然歎曰嗚呼夫物惡有滿而不覆哉子路進曰敢問持滿有道乎子曰聰明睿智守之以愚功被天下守之以遜勇力振世守之以怯富有四海守之以

謙此所謂損之之道也　周廟欹器至漢東京猶在御
座漢末喪亂形遂絶杜預創意成而上之
宋朝欹器太宗時翰林學士蘇易簡內直嘗以水試欹
器小黄門宣事密奏上曰卿所玩非欹器耶易簡曰然
此江南徐邈所作取至便坐親較視之再三賞歎　仁
宗皇祐四年二月戊辰御邇英閣内出欹器一陳御前
喻丁度曰朕思古欹器之法試令工人制之以示卿等
帝令以水注之中則正滿則覆率為家語荀卿淮南之

說法度精妙帝曰日中則昃月盈則食聖人有持滿戒
謹之守朕欲以中正臨天下度等對曰臣等亦願以中
正事陛下因言太宗時嘗作此器真宗制欹器論次先
儒之義云四月戊寅御邇英閣帝作欹器後論述一篇
以申存亡守成之鑒事與文藝部頗異
廩廩人掌九穀之數注藏米曰廩　倉人掌粟入之藏
同上　季春命有司發倉廩賜貧窮　季秋藏帝籍於
神倉同上月令

羣書考索卷四十五

羣書考索卷四十六　　宋　章如愚　撰

禮器門

鼎類

牛鼎牛鼎受一斛天子飾以黄金諸侯飾以白金口徑底徑及深俱一尺五寸三足如牛每足上以牛首飾之羊豕二鼎亦如之此所謂周之禮飾器各以其類之義也

羊鼎羊鼎受五斗大夫亦以銅爲之無飾今謂大夫祭用少牢故無牛鼎口徑底徑俱一尺深一尺一寸

豕鼎豕鼎受三升口徑底徑皆八寸深九寸強士以鐵爲之無飾今謂士祭用特牲故無羊鼎案聘禮云牢鼎九設于西階前九鼎者牛一羊二豕三魚四腊五腸胃同鼎六膚七鮮魚八鮮腊九設扃鼏今惟牛羊豕三鼎各自象其形自魚腊已下並無其制以其物之細雜無所象故也

鼎冪按禮記器用圖云冪者若束若編凡鼎冪蓋以茅爲長則束本短則編其中央

伏羲鼎昔泰帝伏羲作神鼎

黄帝鼎黄帝作寶鼎三象天地人

封神獲寶鼎史記黄帝本紀獲寶鼎迎日推策

禹九鼎左傳宣公三年定王使王孫滿勞楚子楚子問鼎之大小輕重焉對曰在德不在鼎昔夏之方有德也遠方圖物貢金九牧鑄鼎象物百物而爲之備使人知

神姦故民入川澤山林不逢不若魑魅魍魎莫能逢之協于上下以承天休桀有昏德鼎遷于商商紂暴虐鼎遷于周成王定鼎于郟鄏卜世三十卜年八百天所命也

晉賜子產方鼎昭七年晉侯有疾夢黄熊入於寢門因子產為聘而問之對曰昔堯殛鯀于羽山其神化爲黄熊入于羽淵晉其未祀之乎韓宣子祀夏郊而晉侯疾有間賜子產莒之二方鼎莒所貢也

正考父鼎昭七年孟僖子云孔邱聖人之後而滅於宋

其祖弗父何以有宋而授厲公及正考父佐戴武宣三命兹益恭故其鼎銘云一命而僂再命而傴三命而俯

漢汾陰寶鼎漢武元鼎元年夏六月汾陰巫錦錦巫名爲民祠魏脽后土營旁見地如鉤狀掊視得鼎鼎大異於衆鼎文鏤無欵識怪之言吏吏告河東太守勝勝以聞天子使驗問巫得鼎無奸詐廼以禮祠迎鼎至甘泉從上行薦之至中山晏温有黄雲焉有鹿過上自射之因以之祭云至長安公卿大夫皆議尊鼎天子曰閒者

河溢歲數不登故廵祭后土祈為百姓育穀今年豐楙禾報鼎曷為出哉有司皆言聞昔泰帝興神鼎一一者一統天地萬物所繫象也黄帝作寶鼎三象天地人禹收九牧之金鑄九鼎象九州皆嘗鬺享上帝鬼神其空足曰鬲以象天德饗承天祐夏德衰鼎遷于商商德衰鼎遷于周周德衰鼎遷于秦秦德衰宋之社亡鼎廼淪伏而不見今鼎至甘泉以光潤龍變承休無疆合兹中山有黄白雲降蓋若獸為符路弓乘矢集獲壇下報祠

大享唯受命而帝者心知其意而合德焉鼎宜視宗禰廟藏於帝庭以荅明應制曰可於是改元為元鼎

后土祠旁寶鼎元鼎四年十一月甲子立后土祠于汾陰脽上六月得寶鼎后土祠旁作寶鼎之歌

漢美陽鼎宣帝時美陽得鼎有司議多以為宜薦見宗廟如元鼎故事張敞好古文字按鼎銘刻而上議今鼎出於郊東并有刻書曰王命尸臣官此栒邑賜爾旂鸞黼黻琱戈尸臣拜手稽首曰敢對揚天子丕顯休命此

殆周之所以褒賜大臣子孫刻銘其先功藏之于宗廟也不宜薦見宗廟上曰京兆議是

漢王雒山寶鼎東漢永平六年二月王雒山出寶鼎廬江太守獻之

南單于遺寶𪔂古鼎南單于遺寶𪔂古鼎容五升其旁銘曰仲山甫鼎其萬年子子孫孫永保用𪔂乃上之時

寶𪔂正登𪔂然功也　鼎之器於象為備鼎之齊於金為多下有足上有耳有鼏以覆之有鉉以舉之詩稱鼐

鼎及鼒鼎爾雅曰鼎絶大者謂之鼐圜弇上者謂之鼒附
耳外謂之釴款足謂之鬲士虞禮有上鼎中鼎下鼎有
司徹司馬舉羊鼎司士舉豕鼎魚鼎則鼎之體有大小
侈儉之别而用有羊牛豕魚之異天子諸侯有牛鼎大
夫有羊鼎士豕鼎魚鼎而已上得兼下下不得兼上則
鼐鼎特王有之也然所謂陪鼎羞鼎皆鉶鼎也鉶鼎所
以實羮者也鉶羮所以具五味者也自羮言之曰鉶自
器言之曰鉶鼎也其陪正鼎曰陪鼎以其爲庶羞曰羞

鼎其實一也陳禮書

總論或曰膳夫王日一舉鼎十有二掌客諸侯之禮鼎亦十二聘禮飱饔之鼎又復不同葢聘禮掌客陳鼎也王之日舉食鼎也王食九鼎而陪鼎三公食大夫七鼎而鉶鼎四掌客上公鉶四十有二侯伯鉶二十有八子男鉶十有八葢公食大夫之鉶多於王日舉以公食者衆故也周禮天子籩豆各六十而禮器云天子之豆二十有六諸公十有六諸侯十有二上公八下大夫六此

豆數不同也禮器用數也嘗客陳數也春秋時鄭享楚子加籩豆六品晉享季孫宿有加籩蓋古者籩豆有加者皆所以優尊也掌客設飧公侯伯子男簋同十二公簋十侯伯簋八子男簋六公食上大夫之簋八聘禮諸侯使卿相問之禮堂上之簋十二加豆六設飧之簋十有四加豆四數皆多於君此簠簋之數既已不同而又詩天子之禮只陳饋八簋乃何耶禮書曰掌客公食上大夫之簋有所陳者存焉天子八簋則其所食者也醢

人醢人王舉則皆供六十甕其掌客設甕餼之時上公之禮醢醯亦百二十甕得與王同何哉說者曰周惟二王之後及魯爲上公耳天子所以尊周公與二王後也其餘則侯伯而已聘禮致甕餼於賓乃子男之卿也其醯醢百甕米百莒而掌客侯伯甕莒百子之甕莒八十耳此卿大夫之禮乃得過其君又何哉正義曰掌客君禮也上下爲差此乃臣禮或多或少自是一法不可以相兼也以是言之天子待諸侯五等之序不可易也

聘禮則鄰國通好之禮不可以常法拘盡其情而已
宗廟之制聖人所以追求先祖之神靈庶幾得以享之
以安卹孝子之志也於是以思其生平起居飲食之際
而設其器用薦其酒食皆從其生以冀其来而安之而
後世宗廟之祭皆用三代之器則是先祖終莫得而安
也盖三代之時席地而食是以其器用各因其所便而
爲之高下小大之制今世之禮坐於床而食於床上是
以其器不得不有所變雖使三代聖人生於今日用之

亦將以為便安故夫三代之視上古猶今之視三代也三代之器不可復用矣

寶璽類

周禮掌節貨賄用璽節職金掌凡金玉錫石丹青之戒令受其入征者辨其物之媺惡與其數量揭而璽之左傳曰季武子取卞使公冶問褱公璽書追而與之璽杜注璽印也

秦璽秦以印稱璽以王不通臣下用制乘輿六璽曰皇

帝行璽皇帝之璽皇帝信璽天子行璽天子之璽天子信璽又始皇得藍田白玉爲璽螭虎鈕文曰受天之命皇帝壽昌數佩既廢乃以采組運結於璲光明章表轉相結受故謂之綬

漢舊儀曰璽皆白玉螭虎紐文曰皇帝行璽皇帝之璽皇帝信璽天子行璽天子之璽天子之信璽凡六璽衞宏漢舊儀曰諸侯王印黄金槖駞紐文曰璽列侯黄金印龜鈕文曰印丞相將軍黄金印龜鈕文曰章中二千

石銀印龜鈕文曰章千石六百石四百石銅印龜鈕文曰印　漢高帝入關得始皇白玉璽佩之曰傳國璽與斬蛇劔俱爲乘輿之寶

後周漢帝八璽有神璽有傳國璽

唐符寶郎掌天子八寶及國之符節釋名曰印信也說文曰執政所持信也孫堅得傳國璽方圜四寸上有鈕文盤五龍然則漢天子之璽其方不過四寸諸侯王以下其小又可知也

唐八璽唐志天子有傳國璽及八璽皆玉爲之神璽以鎮中國藏而不用受命璽以封禪禮神皇帝行璽以報王公書皇帝之璽以勞王公皇帝信璽以召王公天子行璽以報四夷書天子之璽以召兵四夷皆泥封大朝會則符璽郎進神璽受命璽于御座行幸則合八璽五舉函封從於黄鉞之内初太宗刻受命元璽以白玉爲螭首文曰皇天景命有德者昌

唐承天大寶武后改諸璽皆爲寶中宗復位復為璽開

元六年復爲寳天寳初改璽書爲寳書十載改傳國寳爲承天大寳

唐天寳天子之寳八一曰神璽二曰受命寳三曰皇帝行寳四曰皇帝之寳五曰皇帝信璽六曰天子行寳七曰天子之寳八曰天子之信寳

宋朝寳璽舊制乗輿六璽唐改爲寳唐末喪亂或亡失周廣順中始造二寳曰皇帝承天受命之寳皇帝神寳太祖受命傳其二寳至太宗又製承天受命之寳用玉

篆文每朝會陳于御座前大禮即列于儀仗中真宗即位至道三年中書門下言皇帝受命寶請以皇帝恭膺天命之寶爲文詔可祥符元年五月五日因封禪詳定所言置天下同文之寶用於封禪昭受乾符之寶以印青詞帝以奏章上帝承前皆用御前之寶理亦非便故改用乾符之寶既成於天禧元年十二月十八日召輔臣於滋福殿觀之仁宗慶歴八年以天禧昭受乾符之寶經大內火焚燬於是詔令刻皇帝欽崇國祀之寶而

陳執中書之皇祐五年帝謂輔臣曰奉宸庫有良玉廣尺而厚半之蓋希代之珍也不欲以爲服玩且天子八璽其一曰神璽遂令參知政事梁適撰名作鎮國神寶宰臣龐籍篆文參知政事劉沆書牌而刻之

印綬類

周制天子佩白玉而玄組綬公侯佩山玄玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而緇組綬世子佩瑜玉而綦組綬士佩瓀玫而緼組綬玉鎮圭長尺有一寸大圭長三尺杼上

終葵首繅藉五采五就以朝日公執桓圭九寸侯執信
圭伯執躬圭皆七寸繅皆三采三就子執穀璧男執蒲
璧繅皆二采再就以朝覲宗遇會同于王凡圭天子用
全上公用龍侯用瓚伯用將
漢官儀曰綬者有所承受之也所以別尊卑彰有德呂
忱字林曰綬紱也
黨巴輿服志曰戰國解去紱佩留其絲襚以為章表秦
乃以采組連結於襚光明章表轉相結綬故謂之綬

漢諸侯百官綬印凡分五等諸侯王金璽盭綬丞相太尉金印紫綬比千石以上銀印青綬比六百石以上銅印黑綬比百石以上銅印黄綬亦有無印綬者此有别也朱博之刺冀州也使從事明勑告吏民欲言縣丞尉者刺史不察黄綬各自詣郡欲言二千石長吏者行部還詣治所然則黄綬盖縣丞尉之屬而黑綬則長吏二千石是已凡除官受印綬而佩之遷官上印綬而易之兼官累印綬而服之免官解印綬而歸之張奐自謂前

後仕進十要銀艾十要者一官一佩之云爾此除官者受印綬而要之也元帝策蕭望之曰令使光禄惲策詔左遷君為太子太傅授印其上故印使者策望之雖左遷然以是知遷官必上故印矣此遷官者上印綬而易之也武帝謂楊僕懷銀黄垂三組夸鄉里葢僕為主爵都尉又爲樓船將軍又封將梁侯故言三組此兼官者累印綬而服之也石慶爲丞相封侯乞骸骨則請歸丞相侯印此免官者解印綬而歸之也

符節類

節節之為物或以玉或以角或以金或以竹或用以守或用以使或用以民周官掌節所掌者八王節也角節也虎節也人節也龍節也符節也璽節也旌節也小行人之所達者六虎節也人節也龍節也旌節也符節也管節也掌節守邦國者用玉節守都鄙者用角節此用以守者也山國用虎節土國用人節澤國用龍節皆金為之此用以使者也門關用符節貨賄用璽節道路用

旌節皆有期以反節此用於使與民者也析竹為符節
全竹爲官節小行人有官節而掌節無之者掌節所掌
謂之邦節以輔王命則所謂邦國之使節使邦國者所
執也小行人所達謂之天下之節則所謂龍節人節虎
管節邦國都鄙使者所執非王官所掌也掌節無都鄙
之使節以使都鄙者無節持以旌節行之也小行人無
璽節以其所掌者使節而貨賄之事不預也然節不特
八節六節而已典瑞珍圭以證守以恤凶荒牙璋以起

軍旅琬圭以治德以結好琰圭以除慝以易行穀圭以和難以聘女鄭氏皆以爲王使之瑞節則珍圭牙璋琬圭琰圭使者爲信於所適者也龍節虎節人節符節旌節行人爲信於道路者也調人凡和難弗辟則與之瑞節而以執之比琰圭耳則琰圭不特施於使者民亦與之耳書康誥曰越小臣諸節春秋之時宋司馬握節以死司城效節於府人而去司馬牛致其邑與圭而適齊則守節不特於邦國都鄙雖官府小臣亦有之也考工

記牙璋穀圭七寸琬圭琰圭九寸漢竹使符竹箭五枚長五寸然則先王之節其長亦不過於此若夫旌節之制又加長焉觀蘇氏之杖節則非以寸計之也漢竹使符銅虎各分其半右留京師左付郡國唐符璽節凡國有大事則出納符節班其右而藏其左先王之節其班藏葢亦如此然與老子曰執左契不責於人則藏其右者非是陳禮書

漢銅虎符竹使符孝文二年九月初與郡守爲銅虎符

應劭曰銅虎符第一至第五國家當發兵遣使者至郡合符符合乃聽受之竹使符皆以竹箭五枚長五寸鐫刻篆書第一至第五張晏曰符以代古之圭璋從簡易也師古曰與郡守爲符者謂各分其半右留京師左以與之

蘇武漢節天漢元年且鞮侯單于初立盡歸漢使武帝嘉其義迺遣蘇武以中郎將使持節送匈奴使留在漢者會緱王與長水虞常等謀反事覺併欲降蘇武不肯

屈從武北海上使牧羝武杖漢節牧羊卧起操持節旄盡落

唐大將旌節唐制大將出賜旌以專賞節以專殺旌以絳帛五丈粉畫虎有銅龍一首纏緋幡紫兼為袋油囊為表節垂畫末盤三相志數寸偶垂赤麻餘與旌同

唐銅魚符銀菟符高祖初為唐王二年四月辛巳停竹使符班銀菟符武德元年九月癸丑改銀菟符為銅魚符

唐交魚符巡魚符唐制呂殿門交魚唐符巡魚符左廂給開門符閉門符亦左符進内右符監門掌之

唐傳信符以給郵驛

唐雙龍符麟符唐制命皇太子監國給雙龍符左右皆十兩京都留守給麟符左二十右十九

唐青龍符朱雀符騶虞符玄武符唐制東西諸州給青龍符南方諸州給朱雀符西方諸州給騶虞符北方諸州給玄武符皆左四右三左者進内右者付外行軍所

亦給之
唐木契符木契符者以重鎮守謹出納畿內三畿外五皇帝巡幸太子監國有軍旅之事則用之王公征討皆給焉左右各十九太極殿前刻漏所亦以左契給之晝夜勘合然後鳴鼓玄武門苑內諸門有喚人木契左以進內右以授監門有勑召者用之
唐玉契唐制皇太子以玉契召勘合乃赴親王以金庶官以銅皆題某位姓名官有貳者加左右皆盛以魚袋

三品以上飾以金五品以上飾以銀刻姓名去官納之
不刻者傳佩相付
英蕩淮海惟揚州厥貢惟金三品瑤琨篠蕩書禹貢竹
瀏節曰蕩上文疏　掌節掌凡邦國之使節山國用虎
節土國用人節澤國用龍節皆以英蕩輔之禮地官
蕩當為帑謂以函器盛此節或曰英蕩畫函上文注
符節令注周禮節有虎節龍節皆金也于寶注曰漢之
銅虎符則其制也周禮又曰以英蕩輔之于寶曰英刻

書也篆竹箭也刻而書其所使之事以助三節之信則漢之百使符者亦取則於故事也後百官志

刀劍類

吳粤之劍遷乎其地而弗能爲良地氣然也禮冬官

子路戎服見於孔子拔劍而舞之曰古之君子固以劍自衛乎家好生

周穆王征西戎西戎獻錕鋙之劍列湯問

大冶鑄金金踊躍曰我且必爲鏌鋣大冶必以爲不祥之金莊大宗師

桓公之葱太公之闕文王之錄

莊君之曶闔閭干將莫邪鉅闕辟閭皆古之良劒也然而不加砥礪則不能利荀性惡 秦昭王曰吾聞楚之鐵劒利而倡優拙范睢傳 肅宗賜諸尚書劒自手書其名曰韓稜楚龍淵郤壽蜀漢文陳寵濟南椎成時論者爲之說以稜淵深有謀故得龍淵壽明達有文雅故得漢文寵質樸善不見外故得椎成後陳寵傳 雷煥曰斗牛之間頗有異氣寶劒之精上徹于天耳張華曰在何郡煥曰在豫章豐城華補煥爲豐城令煥掘獄基得

雙劒並刻題一曰龍泉一曰太阿遣使送一劒與華留一自佩（晉張華傳）越王允常聘歐冶子作名劒五枚一曰純鉤二曰湛盧三曰豪曹或曰磐郢四曰魚腸五曰鉅闕秦客薛燭善相劒王取豪曹鉅闕魚腸示之燭皆曰非寳劒也取純鉤示之燭矍然望之曰光乎如屈陽之華沈沈如芙蓉始生於湖觀其文如列星之芒觀其芒如水之溢塘觀其色渙如冰將釋見日之光此純鉤也此劒者可以折衝伐敵（吳越春秋）闔閭使干將造

劒二枚一曰干將一曰莫耶同上楚王召風胡子而問之曰聞吳有干將越有歐冶子願請此二人爲鐵劒可乎風胡子見歐冶子干將使之爲鐵劍三枚一曰龍淵二曰太阿三曰工市越絶書釋名曰劒撿也所以防撿非常也按管子曰昔葛天盧之山發而出金蚩尤受而制之以爲劒鎧此劒之始也周官桃氏爲劒臘廣二寸有半寸臘謂兩刃音獵兩從半之劒脊兩面殺起鍔者以其臘廣爲之莖圍長倍之莖謂劒夾人之握鐔

以上中有莖設其後謂從中以郤稍大之身長五其莖長重九鋝音刷謂之上制上士服之身長四其莖長重七鋝謂之中制中士服之身長三其莖長重五鋝謂之下制下士服之其後楚有龍泉秦有太阿工市吳有干將鏌耶屬鏤越有純鈎湛盧豪曹魚腸巨闕諸劒漢有高祖斬蛇劒漢書魏有文帝飛景流彩華鋒三劒見典制吳有白虹紫霓辟邪流星青冥百里六劒見崔豹古今注皆陸斷馬牛水擊鴻雁當敵則斬於甲盾戰國策曰

韓卒之劒皆出於冥山棠谿墨陽宛馬龍泉太阿皆陸斷馬牛水擊鴻雁當敵斬於甲盾耳此天下名器也見列子古者天子二十而冠帶劒諸侯三十而冠帶劒大夫四十而冠帶劒隷人不得冠庶人有事得帶劒無事不得帶劒見賈子禮之所興也劒之在左青龍象也刀之在右白虎象也見春秋繁露舊制上公九命則劒履上殿儲君禮均群后宜劒舄升殿或云漢魏儲君制不納舄則知劒履上殿久矣漢儀諸臣帶劒至殿階解劒

晉世始代之以木貴者猶用玉首賤者用蚌金銀珧瑁爲雕飾見周遷輿服雜事凡劍口謂之鐔見呂靜韻集鼻謂之璏見宗林鞘謂之室見方言韜謂之衣

博物

子產如晉問疾叔向問實沈臺駘何神也子產曰實沈參神也臺駘汾神也晉侯聞之以爲博物君子　魯僖公時介葛盧來朝聞牛鳴曰是生三犧皆用之矣　襄公時晉絳縣老人不知紀年云生之歲正月甲子朔四

百四十五甲子矣史問諸朝師曠曰魯叔仲惠伯會郤成子于承匡之歲也七十有三年矣史趙曰亥有二首六身下二如身是其日數也士文伯曰然則二萬六千六百有六旬也昭五年晉叔向如楚王欲敖叔向以其所不知而不能亦厚其禮其後楚靈王與右尹子革語曰左史倚相能讀三墳五典八索九丘子革曰臣問祈招之詩而左史倚相不知若問遠焉能知之 穆王周行天下祭公謀父作祈招之詩子革能誦其詩左傳 魯

季桓子穿井獲如土缶其中有羊使問于孔子子曰羊也木石之怪夔蝄蜽火之怪龍罔象土之怪羵羊也

吳伐越墮會稽獲巨骨一節專車焉吳子使聘魯問孔子子曰禹致羣臣於會稽之山防風後至禹殺而戮之其骨專車焉此為大矣

孔子在陳有隼集于陳侯之庭而死楛矢貫之石砮其長尺有咫惠公使人問孔子子曰此肅慎氏之矢昔武王通道九夷八蠻使各以方賄來貢於是肅慎氏貢楛矢石砮古者分異姓以遠方職

貢故分陳以肅慎氏矢焉　楚昭王渡江江中有物大如斗赤如日王問臣莫之識使人於魯問孔子子曰此萍實也可剖而食之吉祥也　叔孫氏之車士曰子鉏商採薪而獲一角獸焉叔孫以爲不祥棄之子觀之曰麟也曷爲來哉取之　魯定公問顏回曰子聞東野里之善御乎曰其馬必佚以政知之舜巧於使民不窮民力造父巧於使馬不窮馬力今東野之御馬力窮矣必佚家語　漢成帝時犍爲郡於水濵得古磬十六枚議

者以為善祥劉向說興辟雍漢志　晉荀勗造鍾律武帝以其與周漢器合故施用之阮咸病其聲高後掘地得古銅尺歲久欲腐不知出何代果長勗尺四分時人服之時有人於嵩高山下得竹簡一枚上兩行科斗書莫有知者張華以問束晳晳曰此漢明帝陵中策文也檢之果然　當時天下奇秘者悉在華所由是博物洽聞強記默識四海之內若指諸掌武帝嘗問漢宮室制度及建章千門萬户華應對如流時人比之子產　華

又撰博物志十卷采録雜説異聞名類不一而足館閣書目　魏崔浩博覽經史無不該盡帝將討河西王李順以其地無水草軍難久停浩曰漢地理志稱涼州之蓄爲天下饒若無水草何以畜牧後果如浩言本傳　宋時雍州有盜發古塚者相傳是楚王塚獲王履玉屏風竹簡書青絲綸簡廣數分長二尺皮節如新以示僧虔云是科斗書考工記周官所缺也本傳　張永嘗開玄武湖過古塚得一銅斗有柄文帝訪朝士承天曰此

新室斗也于時三公亡皆賜之一在冢外一在内三公在江左者惟甄邯爲大司徒俄而啓塚内有石銘果然本傳　隋蘇威好古物鍾鼎什物珪璽錢貝必具文中子曰古之好古者聚道今之好古者聚財　唐時有僧言得佛齒所擊前無堅物傳奕曰吾聞有金剛石者性堅物莫能傷惟羚羊角能破之出角叩之即碎調露中李嗣真爲太常缺黄鍾鑄不成嗣真居崇業里疑土中有之弗得其所道上逢車鐸聲甚厲曰宮聲也歸以振

於空地若有應者掘之得鍾衆樂遂和 唐書云楊收耕涔陽獲古鍾高尺餘扣之曰此姑洗角也驗其刻果然收本傳 宋朝長安於壞塜得古銅鼎狀方而四足古文十六字人莫曉命勾中正辨其篆曰此鳥跡文也又命杜鎬考其事曰武王都酆鎬平王東遷以岐酆之地賜秦襄公篆曰岐陽錫公必秦襄之墓也後得折碑果然 歐陽公集古録序曰凡物好之而有力則無不至也湯盤孔鼎岐陽之鼓岱山鄒嶧會稽之刻石與夫漢

魏以來聖君賢士桓碑彝器銘詩序記下至古文籀篆分隸諸家之字書皆三代以來至寶怪奇偉麗工妙可喜之物然而風霜兵火湮淪磨滅散棄於山崖墟莽之間未嘗收拾者由世之好者少也予性嗜古故上自周穆以來下更秦漢隋唐五代外至四海九州名山大澤窮崖絶谷荒林破塚神仙鬼物詭怪所傳莫不皆有以爲集古録　總論君子恥一物之不知張蒼徐岱皆號無所不通徐廣杜夷皆號爲畢究百家裴秀賀循柳公

權李百藥張廵之輩罔不研究而當世又以骨那律爲九經庫商踐猷爲五總龜此則博學以通古今者也杜延年備於事蔡邕識於漢儀李太師知南北之舊事蔣文明前代之沿革王彦威淹識古今苗晉卿練達事宜其通典故有如此者張敞以古文按美陽之鼎賈逵以博物爲神雀之頌杜預裴頠有武庫之號千寶有鬼董狐之稱荀公識味於勞薪束皙解疑於曲水褚遂良飛雉之對盧若虛鼫鼠之辯其多聞有如此者張安世記

七書三篋應奉對四座數千王侹覽染簿不失尺寸虞世南按寫列女於屏風王克荀悅李邕之徒皆一覽而能記此則不待學力而能議犧尊之形辨阮咸之器識琅琊之稻悟紬絡之灰此則以學而後知者也辨騶牙如東方曼倩明漢鼎如吾丘壽王武平一以經折崔佑甫柳子厚以天說屈劉禹錫以至序羽陵科斗之書歌岐陽石鼓之什杜征南韓吏部輩類能備道其事未央鍾不擊自鳴東方朔能知其應三豕渡河子夏能知其

非周樂及舞季子能言其義太史公稱延陵季子為博物君子

羣書考索卷四十六